周易正解

難也陽長則泰陽未來則皆否冬而陽生歷春至夏而後品物豐滿泰道乃成莫盛于五月自六月往浸以消矣計一歲中陽來爲泰者十之一耳聖人作卦以象之繫辭以明之見往來之幾至微至危欲人占象而艱貞非可執象陰陽半遂謂之泰也邵堯夫先天圖以泰三陽爲正月之卦夫正月凝寒未解草木未生于泰殊不似如不以泰爲正月則奇偶增減與節候不合故強配之非聖人作卦本意也泰有安舒意有充滿意一物不得所不爲泰一物未遂足不爲泰九二爻象盡之矣初九天氣下極于地而將上故

有拔茅之象九二泰中九三泰終乾離地欲上故其辭危上三爻皆坤之承天生物在外者非謂小人也陽將往則陰復來故六四有翩翩不富之象六五來下從二故有歸妹之象上六否將還故有城復于隍之象大抵上三爻雖往皆有來象下三爻雖來皆有往象否泰所以如環不息也蓋陽健本欲上上有陰召之則往愈疾陰順本欲下下有陽召之則來愈疾泰所以難得易失而聖人設象亦曲盡矣其序卦也始自乾坤自乾以來凡十一卦而後泰君之以屯教之以蒙養之以需理之以訟正之以師和之以比約

之以小畜禮之以履而後泰故自乾以下十卦凡爲奇三十而後乾下交自坤以下九卦凡爲偶亦三十而後坤上交開泰之難如此故曰易者聖人憂患而作也

泰小往大來吉亨

泰者安和亨盛之名小謂陰坤也大謂陽乾也坤本下而往上乾本上而來下故曰小往大來也小往大來天地交而陽氣和暢故吉嗇亨通然謂陽大陰小何也天地之間萬品森羅孰非陽也可不謂大乎无陽則无物而陰卽藏于陽內陰者陽所以施其變化

如室內空虛卽陰往來安置卽陽陰之發揮運動莫非陽陽之虛之不足處卽是陰或謂形屬陰氣屬陽形有而氣无者形本氣生有陽而後有形故形謂之陰以此論之孰非陽也大小之義可知矣謂之往來何也陽氣在天地間无一息不往來陽來卽是陰往陽往卽是陰來陽來萬物通足而泰陽往萬物消歇而否其實一陽而已然无往不成來故來則有往无小不成大故大則有小聖人所以象造化之幾其實非有兩物代爲往來也然則何以謂一陰一陽之道曰旣可言小往大來獨不可言一陰一陽乎觀于有

象之後豈惟一陰一陽殆筭所不能盡反于无象之先卽一亦剩語何陰陽之有宇宙萬事萬物大小而已矣千變萬化往來而已矣

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

聖人作易借造化以明人事造化之本莫大于陽人事之本莫大于君子陽來則品物咸亨君子來則萬民錫福顧天爲陽氣之統天氣下通于地則地氣得上而萬物生人君爲君子之依君心任君子則君子

在内而萬民悅此所謂泰也為卦乾下陽健居内也坤上陰順居外也陽健者君子之象陰順者小人之象在内者道行之象在外者道消之象所以為泰也○外陰外順外小人云者據卦辭小往大來之義而言非謂四五上三爻皆小人也象與爻取象各不相拘非獨泰然耳

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

陰陽交而萬物亨通天地之泰也元后總理宇宙經綸民物使天之所生地之所載化育所不及莫不裁

制以成就其用扶助使各得其所以此左右維持生民世躋雍熈人君之泰也天地之泰一歲一交元后之泰屢世不再聖人所以作易也

初九拔茅茹以其彚謂征吉象曰拔茅征吉志在外也

茅草名宗廟用以縮酒明潔之物其根固結難拔味甘可茹然其生至微賤爲賢人在野之象拔起也茹猶食也拔之將以升也初九天交于地底將復升故有拔起其茅之象拔茅爲茹則用无遺材矣爲明主延納之象初似震爲茅上互兌口爲茹彚類也以其彚征言此時君子以同類往得吉也象曰拔茅征吉

者士在草莽逢時之泰志在于出也

九二包荒用馮平河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚于中行以光大也

九二泰中泰平之世萬物洪纖高下皆鼓舞于大和人无賢愚大小皆仰戴乎聖主士生斯世无不洒濯自新然天下无全才泰道同仁何所不包天氣下交不擇良田而施化雨明主汎愛豈以盛世而有棄物故有包荒之象荒如洪荒荒度之荒大也天下雖安馮河之夫皆處置得所凡士一長可用皆不遐遺君有寬大之仁世无朋比之私人情大同會極歸極治

道得上進于中行矣所以爲泰象曰包荒得尚于中行者以天交于地含弘光大也光大坤六二地象故六五下應曰行願坤爲行也

六爻皆正應天地合和二得地中天氣下交草木繁庶川澤盈衍故有包荒馮河之象是以陰雖在外不以遠遺偶雖在上不爲朋比二所以上合五成爲中行也尚上也中行者蕩蕩平平无偏无黨泰之謂也

○天下交于地故二有五象在履九五夬履乾已下澤至泰二爲君其象顯然故泰莫盛于九二其爻辭皆王者同仁无外之象故爲朋亡尚中行而六五象

爲歸妹行願下從則九二如帝六五如帝妃天在地下之象也包中象荒指初九茅塞曰荒初在下名實未成所以爲荒二能包容引納之也馮河指九三无舟濟河曰馮九三陂平互兌爲澤當二卦相隔濟河之象三重剛好勇徒涉之象二能隨材器使不以在巳上爲陵也遐遠也遺忘失也二本乾體能降其高以下居荒陂之間三陰在外招懷誘引畧无忘失朋坤偶之象朋忘者坤下來之象坤下朋亡則二還爲五得尚于中行矣尚上也二五皆中坤爲行大抵乾无不包下卦爲天包地之外故九二一爻包納全卦

與否六二包承六三者天地分量懸殊矣。

泰之九二包荒否之六二包承泰以陽包陰故生否。否以陰包陽故生泰。

九三无平不陂（皮、頗二音）无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際也。

九三乾之終也天交于地將上泰將往故爻辭戒之。平陂地象上互震爲大塗平象下互兌澤陂象天去地而復上是平地復陂之象也時方未見其艱豫知其艱而貞守之則可无咎勿恤其孚者九三與上六爲孚乾將復而三往則坤將復而上來是否至也故

云勿恤其孚于食有福者食猶享也如訟食舊德之食言乾上成否則三反居四上反居初四享其食爲疇離祉也故曰有福象曰无往不復者三當乾坤之交往來之際也。

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也。

四爲坤始坤之上于乾也非坤能上也天氣下徹于地地不得不上承耳天氣上則坤將下故有翩翩飛而下之象不富以其鄰者陽實曰富陰與陽比爲富以其鄰如小畜之九四是也四離三欲下三離四欲

上故爲不富以其鄰以陰得陰故爲不戒以孚象曰
翩翩不富者三下則五與上皆下陰乘陽則實下則
皆失實也不戒以孚者陰性本下上非其志陽鼓之
而上也坤來歸下中心願也
翩翩羣飛下貌詩曰翩翩者鵻載飛載下坤偶下有
翩翩之象
六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也
坤將下而五元吉何也五上泰中也坤居乾位有帝
妃之象將往乾下有后妃從帝之象納妻曰歸少女
曰妹詩曰大邦有子俔天之妹亦謂后妃也中互震

兌有歸妹之象。乾方在下。今坤將往。如少女歸帝乙。是以福祉往也。居中正應。故曰元吉。象曰以祉元吉者。坤順從乾五。又得中。以行所願也。夫五與二皆泰之中。二言泰。象不言吉。五言吉。五言祉元吉。不言泰事。何也。乾陽所以開泰。乾泰不可言吉。如乾九五不言吉。而坤六五言元吉。亦此意。陰從陽者也。乾爲泰而坤受祉。故曰以祉。以乾也。猶妻以夫貴。故泰主在二。聖人設象之義精矣。帝乙。五五互震。震木之象。乙爲木。三至五互震。二至四互兌。是爲雷澤歸妹。故爻辭與歸妹六五同。帝乙商王。即微子與紂之父。周書曰。自

成湯至于帝乙罔不明德慎罰左傳晉趙鞅救鄭陽虎筮得此爻云微子帝乙之元子是紂父明矣司馬遷作史記云帝乙時殷道益衰世遂謂帝乙爲成湯京房附會僞爲成湯嫁妹之辭不知爻辭但取帝象震乙象震木耳亦不必當世真有商王歸妹之事程正叔遂謂帝乙爲制王姬下嫁之禮者于象辭拘泥附會多類此按商帝號乙者前有成湯爲天乙中有祖乙武乙而帝乙最後帝乙七祀文王始立立三十祀而帝乙崩然則帝乙正當文王之世周公作爻辭據文考時王爲象世儒并爻辭以爲文王作何怪乎

疑帝乙非紂父也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

上則泰終矣坤居乾上至是未有不復者復則所謂平必陂也坤居上有城象陂則有復于隍之象蓋大亂將至詩所謂勿俾城壞也用師謂動衆脩治城隍此常理也乃諉之天命非人力禁勿用衆但自國中告以命之當否夫泰否雖命而補敝則存乎人坐以待否貞吝之道也象曰城復于隍而告命于國是亂命也善治者盡人力以回天斯可矣

隍城下池城隍坤土之象下互兑澤城倒入池之象

師衆也亦坤象邑國中地在上有邑象

否☷☰ 坤下乾上

序卦傳曰泰者通也物不可以終通故受之以否何謂其物不可以終通也安樂則生驕惰驕惰則生凶咎使安樂不驕惰何凶咎之有雖意外不測君子不免而无以取之則積毒不厚有以待之則雖凶无傷天地嘗否何嘗不泰故泰而否否而泰者聖賢也泰而否否而不復泰者庸衆也聖人憂患作易故泰之後繼以否其卦坤下乾上天地之定位而謂之否何

也反泰也。泰天交于地，地交于天。今天氣歸天，地氣歸地，故隔塞爲否。否者虛竭之象，二氣不交，兩間空虛，故曰否。泰者天運也，六爻往來之象，其去如駛，在天者易失。否者人事也，六爻救否之道，包休從容，在人者難回。易失者不可恃，難回者不可委，故泰之大象曰財成輔相，不敢貪天功也。否則曰君子以儉德辟難，不可榮以祿，則責成于人矣。故孟子曰：命也，有性焉，君子不謂命；性也，有命焉，君子不謂性。天下之事，未有盡人不可合天者，此聖人作易本意。然何以謂之否？曰否之匪人，不利君子，所以爲否。但君子不

任否而以否付小人是爲小人之泰也則將誰謂之否乎聖人作卦非以否付小人以否託君子也故彖曰不利君子之貞貞固也固非君子所用于否否而固是立敗之道敗則君子不失爲貞而國家之受禍不可勝言如漢之陳蕃李膺何進竇武輩聖人千百年之上前知如神今千百年後猶不悟也故夫初六之拔茅君子爲救世出也六二當否之中君子與小人雜處君子行權相時而動羣而不黨故有包承之象艱貞之道也六三小人感君子之包故知羞九四君子得君有可爲之機故志行九五明主在上從容

休否中興之君也上九否運傾銷乃漸反於泰夫泰之將去也迅馳難挽天道之无常如彼而否之將去也從容不迫人事之艱難如此後世君子避世者託名爲高囂然長往任事者貞固不通疾惡已甚施无次第發不調停機事一失潰決四起國家之事小人壞之不足君子與小人共壞之有餘矣由漢唐宋而來靡不蹈此覆轍豈聖人之訓不明學易者失其解耳故泰九二包荒聖人器使之意甚明而必以用馮河爲果斷朋亡爲絕黨是教人主純用剛治道尚察也易然乎哉初九拔茅其爲君子甚明否初六亦云

拔茅否象因于泰也泰拔茅為君子以陽在内否内陰而爻亦君子者聖人以否託之君子也否不可无陽猶泰不能无陰故泰九二包荒否六二包承泰以陽包陰陰不滅而後生否否以陰包陽陽不息而後還泰使泰時陰滅則无否否時陽息則无泰非易之理矣故二卦皆言包而未无悔以為不解非不解也先儒學主于貞寧以易從已不肯舍已從易以為包則誤已而不知不包則誤國家以否三陰皆小人而聖人未嘗盡以為小人也六三雖小人而初與二斷不可為小人也如否三陰皆小人則泰三陰安得獨為君

子。若謂泰无小人。則否亦不宜有君子。泰三陰皆君子。則否三陽亦皆小人。其說不可通矣。聖人以世道責成君子。教君子善御小人。為天下國家萬全之計。不有君子。何以傾否。必以三陰為小人。謂君子无包承之事。是易與造化爭也。文王彖辭既云不利君子之貞。世儒必以為貞未有不利者。故訓貞為正。君子之貞誠无不正。然謂否必利于貞。必不利于包。與聖人之旨戾矣。自知難通。故不得不指包承為小人。此也。抑不思君子包小人既不可。小人包君子又豈可乎。是知二五而不知十也。大抵造化之理。陽不能无

陰。以漸推陰。承陽而助之發生君子不能絕小人以包容小人從君子而助之化理聖人于其道言消長于其用言內外竟不言有无可知。世儒謂去惡必盡事有或然造化之理未可執此論況造化所不然者亦人事所忌故孟子謂仲尼不爲已甚仲尼五十學易處春秋小人之羣蒙難愈亨檢舉生平惟不爲已甚孟子當戰國邪世世儒以爲泰山壁立觀其所以待王驩與稷下諸人者世以爲貞而愚以爲包之至也齊滕往返不言行事而朝暮相見使驩无怨言公行之家一疑其簡而從容解釋嫌疑冰銷七篇之言

曰與楊墨辯而竟不斥稷下諸人庸非六二之包承者與後儒以名節自任以成敗利鈍付國家以此學易豈不誤萬世爲君子者无窮哉然則夫子曰天下有道則仕无道則隱何也曰此言士自立也可與立未可與權權者時中也易者權也孔孟之世非有道而仕如彼其急故曰吾非斯人之徒而誰與世之否也必有一人出而維之君子也君子皆曰无道則隱否將終焉已乎夫治與亂非易世君子與小人非易人否與泰非易天陽去則否陽來則泰无君子則亂有君子則治君子而不善則小人小人而善則君子

是故易者變也否泰二卦盡之矣泰之包荒否之包承易之義廣矣大矣否傾之後繼以同人包荒包承之效也嗚呼非夫子序卦而易其不可知已學者弁疑序卦非聖人之言且奈何哉

否之匪人不利君子貞大往小來象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

天氣上升則地氣下降二氣初歸兩間空虛否隔乃成其在造化往來有常泰否適均其在人事由泰之

否易由否還泰難聖人爲人事作易故曰否之匪人言否之時用事者皆非其人得人則无否也此匪人者不利于君子之貞蓋君子所自異于小人者惟固守其所爲君子者而已然君子固守其所爲君子小人亦固守其所爲小人猜忌生而否隔成故處否與處泰異泰小往大來而否大往小來矣泰六二所以憂其艱貞故君子貴善濟否也彖曰否之匪人不利君子貞大往小來者則是天地不交而萬物不通天地之否也在國家君民上下之情不通而天下无善國人事之否也泰之爲卦內陽外陰今陽往居外陰

來居內矣健順本相承泰內健外順以德相交今內柔外剛以質相拒矣是小人居中君子在外小人道長君子道消皆與泰反是謂之否

象曰天地不交否君子以儉德辟(避)難(去聲)不可榮以祿

天地不交是天地之儉也儉者斂約之意君子用天地不交之道斂約自守避禍亂世見利祿不動是儉德也法乾之潛龍體坤之括囊是君子之天地不交也榮猶惑也凡人所以處亂世身名俱喪者无他焉寵祿昏其志也所以榮祿者无他焉奢侈无度也孟子曰人皆有羞惡之心萬鍾不辨禮義而受之爲宮

室之美妻妾之奉所識窮乏者德我此古今貪夫之膏肓君子无此數者則无欲无欲則進退行止何往不裕相忘于江湖則網罟不及從容于廟廊則寵辱不驚微獨全身免害實是鞠躬盡瘁斡蠱勤王之本聖人于否發之嗚呼盡矣世儒以沮溺輩當之非也否之六二九五非倫德何以能包承休否乎故曰事君敬其事而後其食邦无道穀恥也

不可榮以祿非戒君子謂君子清約自保人自不得以祿縻之耳

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

泰初拔茅茹天交于地之象否初因泰象戒君子進必以正也與其類貞固自守勿輕應人之召見可然後進茹是則吉有功于否而亨通矣大抵世之否也必賴君子維持潔身忘君大人不爲故象曰拔茅貞吉志在君也茹後世楊雄蔡邕輩失身小人无濟于國家豈謂其不當出乎不貞故也伊尹應湯聘何其貞吉亨桀之世未嘗不否也孔明從先主亦庶幾焉蓋在否之初志士尚可有爲要在不輕往不若泰時拔則征故其占異

天雖不下而地未至于无茅世雖亂未至无君子有

君子未遂忍忘君亂世昏主亦未嘗不取士故否之拔茅與泰同但邪正混淆君子宜慎始擇交能以其彙貞則吉否不利君子貞而初貞吉何也始進不貞則失身既進當事與小人羣貞則于君子未利耳

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

六二當否之中小人方盛不利君子貞之時也君子本儉德藏其貞我自見彼爲小人使彼不忌我爲君子是包含小人而承受之也非小人之吉而大人之否耶大人即六二惟大德之人爲能含弘光大破形骸撤藩籬以感化人心轉移世運亨之道也象曰大

人當否能亨者不離小人之羣而不亂于小人之羣所以爲大人然則包承也者豈同流合汙之謂與和而不同所以爲包承不然當否之時疾惡已甚必敗之道不暇自爲而爲君爲國君子之艱貞如此

六二柔順中正故能包承坤虛有包象泰二以天包地故爲包荒否二承乾故爲包承泰二包荒則自初與三至上併包无遺否二所包止于六三三以陰居陽不中不正乘二之上小人之象當上下之交隔地天之通乃所以爲否者二承而能包因以得同于四應于五成休否之功故曰包承如漢陳平之於諸呂

唐狄仁傑之於諸武皆用此道

六爻之象五爲濟否之君二爲救否之臣拔茅以來志在濟君進阻于六三而二能包承致其愧悔因得受命行志與九五共休否爲大人之吉爻辭于二云大人否于五云大人吉明大人之卽六二也非有大人之德烏能包承小人使之知羞乎故曰大人者正已而物正欲速見小疾惡已甚小哉之器矣

坤在否下天氣不降小人在內君子志存休否能潛蠖屈與小人羣如孔子相魯與季桓子共事孟子爲卿于齊與王驩稷下諸人同朝乃所謂入羣不亂也

孔子云不曰堅乎磨而不磷不曰白乎涅而不緇其見南子曰予所否（鄙）者天厭（棄）之包承之謂也

六三包羞象曰包羞位不當也

六三以陰居陽在下之上據天地否隔之際小人之象位乘二上六二中正包承三受其包內省知羞小人雖不肖而羞惡之良其所固有大人正己率物感化自神故曰道之以政免而无耻道之以德有耻且格包羞之謂也象曰六三以陰居陽竊位妨賢才不當位所以羞也

玩六三一爻是卽匪人之爲否者與上九正應上傾

否而後有喜傾此也與九五同功五休否休此也其亡戒此也故象傳于五云位正當于此云位不當其義可知蓋以柔居剛不中不正處上下不交之際有隔塞之象與二同事位在二上六二柔順中正三受包容感動愧悔羞居二上此小人退聽否將還泰坤入乾之機也君子遇凶頑使之畏不如使之耻小人知羞是士類之幸而大人之化神矣轉移默奪非大人不能所以包承休否還之于泰也

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

此陽來之始轉泰之漸四居乾下上近九五爲大君

有命之象天運將回君子向用可以有爲故无咎互巽爲命疇昔也離日也祉福也在泰九居三云于食有福今來居四二爻往來之際有離象離爲日昔日泰所言食福正在于此謂君子得志也象曰有命无咎者始之拔茅彙貞志在君而今行其志矣

泰九三陰不至而先云无咎有福勉之也否九四陰已去而始云无咎離祉慶之也九四一爻似涉風波近岸舟中之人交相賀也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉位正當也

九五陽剛中正以居尊位是興衰之主也是時坤陰雖往乾陽未交須休息安養克其元氣而後泰可漸還下與六二正應二以大人之德罹小人之羣否不得志今明主登庸是大人之吉也明良同心交儆小人雖羞而未盡去當念其亡乎其亡乎如繫于苞桑惟恐不固庶幾有濟耳叢生曰苞桑性柔韌叢生其根尤多互巽為木有桑象巽為繩繫象象曰君子小人相為消長坤陰在下故六二大人否小人吉以六三在位不當也今大人之吉以九五剛中居尊位正當故君子道長也不然雖大人何所恃以消否乎故

位者聖人之大寶

太平非欲速之功博厚高明惟久則徵故曰王者必世後仁善人爲邦百年然後可以勝殘去殺由否還泰安養休息仁漸義摩而後可企如人身血脉調暢寒暑之患驟至爲否則易若沈痼乍起欲一朝强固雖盧扁不能由否還泰難也是以治戒欲速功惡襲取此王霸德力之分。

桑本堅固之物苞叢生塌地九五繫于苞桑欲繫乾於地爲天下交傾否之象意不專主堅固或謂苞桑如書朽索之喻蓋據詩云方苞方體以苞初生未固

然詩亦云如竹之苞則盤固之謂桑根之苞不尤固于竹耶。

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

上則否終矣乾陽升極反下之漸陽氣將交枯槁回生否竭之運其傾矣傾者銷融之意如火爍金如日解凍陰邪凝錮陽氣漸到自然傾消但泰尚未見苞桑之憂未可遽忘否雖終无異否先喜雖來猶以爲後如是則否可必傾泰可必至矣象曰否終則傾存乎其人苟不求傾否委之天命喪亡且至何可長如此乎亦爲之而已

自高而下曰傾。天體西北傾欹。乾倒還泰之象。猶泰上城復。所以成否也。否不可長。即序卦繼以同人之義

卦體泰中互歸妹。有蠱象。否中互漸。有隨象。泰所以易壞。否所以難傾。歸妹反漸。故泰往甚疾。而六五象即爲歸妹。漸反歸妹。故否往甚徐。而六二九五象包休。皆自然之義理也。泰中有歸妹。歸妹中有旣濟。旣濟中有未濟。未濟又旣濟。相互以至无窮。否中有漸。漸中有未濟。未濟中有旣濟。旣濟又未濟。亦相互以至无窮。皆自然之象數也。象義兼明。乃可言易

同人 ☰☲ 離下乾上

序卦傳曰物不可以終否故受之以同人夫否之不通人與人相隔也君子以包承休息之道傾否否傾則泰泰則通通則人已大同故繼之以同人爲卦離下乾上離本乾也坤交于中則生離其象爲火上之以乾則爲同人蓋乾本元陽火陽眞炁麗于虛空與乾同體故離爲乾卦乾者乾也離者乾之精人者乾之神乾精爲火乾神爲心故人心屬火虛靈洞徹萬象普照如一室千燈同明交映火麗空生光神麗形生明一也凡光明皆乾乾離同體故曰同然何以謂

同人道莫大于明乾知即明也明德即知也知明即離也其象爲日爲火其全體爲天其凝聚爲人天以精氣生人千萬炬其光同也天以神理生人千萬心其明同也耳同聽目同視口同味心同覺一人之是同以爲是一人之非同以爲非親同愛長同敬人雖至愚此心此知无弗同焉故孟子曰聖人先得我心之所同然天之所以與我者弗異也惟情欲相感利害相攻狥私適已則世路荆棘人我氷炭聖人欲併萬類爲一類勢所不能惟各反其光明不昧者雖支離乖僻此熒熒一星卒不可昧是天所與我也不可

昧者離也不可異者乾也乾无不冒而非混同明无不照而非差別皆體備于人故人秉離明行乾健則能同人矣其卦與需訟履小畜皆五陽函一陰柔爲主人情相聯起于好剛六二一陰五陽爭赴同情也二從五同以正也三四爭之强同也二五終合同不可異也初以无心同故无咎上以无心不同故无悔涉世者若三四之貪狠世路所以多岐也若初上之隨寓則咎悔亦不及矣若二五之中正雖間關百折奚異之有柔得剛而文明中正斯无往不得同矣故夫子曰鳥獸不可與同羣吾非斯人之徒與而誰與

楚王失弓夫子曰人失之人得之何必楚莊周謂藏天下于天下而不得所遁同人之謂也卦本同人爻无同象何也有意求同則爭戾不同善同者不求同而大同故君子類族辨物乃能通天下之志卦本純乾乾道无私惟六二以一陰爲離在人爲心人各有心是世路通塞物我同異之端其正則爲君子之貞如二之同五是也其不正則爲小人之爭如三四之求同于二是也二五雖中正上下係應處大同之時二未免于吝五有待于克同人之道均未廣也蓋論爻位二以卦主在下不如小畜大有之居

上六二以柔主剛不如師九二之爲陽故卦爻有伏師之象无大同之德玩象辭似欲變而之乾二一陰化陽則人盡合天始爲大同故乾九二有離象天火本同也二化純乾乃爲于野之亨水化火乃爲利涉大川在本卦初爻始同端尚未歧二有係累三乖倖四思懲五克治上无私未忘故于郊郊外爲野郊野爲天百尺竿頭更進則无人无我无朝市逼測之見人道始抵于大同故六爻初爲出門二爲宗三四爲國中上爲郊爻內无野象象義在爻外讀易所以貴于知象也

同人于野亨利涉大川利君子貞

天覆于上火照于下高明光大何爾我偏曲之有惟于城郭宮室林莽幽谷不見天日謬生同異適乎原曠野天宇空洞則藩籬部屋之見盡徹覺形骸藐小物我偕適以此閱世自然亨通險阻化爲康莊大川利涉矣然非苟同也利于君子之公貞固自守非君子同而不貞如五同二貞也三四雖橫始彼何

于野猶言適野乾爲天離爲目野外極目惟天離錯乾之象野天空濶離明遠照同人之象利涉大川者離從乾之象離從乾則二變坎柔化爲剛故爻象五

克二。即所謂利涉大川也君子。指五二。同人之時。能以正合也

卦本同人。而人不同者。如咸以不感。感恆以不恆恆。大壯不用壯。睽不終睽。易象變動多類此。六爻无大同之象。惟其不于野也。卦本乾體。爻象伏戎乘墉。大師相克。惟以六二一陰。諸陽爭同。致相矛盾。故二五雖中正。占亦不言吉。二曰吝。五曰號咷。師克。皆之于野之觀也。郊外爲野。初以上皆郊內。城市家宅門廬之間。不勝族居藩籬之隔。何以同人。故卦體伏師。爻有師象。同人而不能同者。莫如師。六二變乾。則師息

大同此五所以有師克上所以終于郊未于野也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也惟君子爲能通天下之志

好剛則與世忤卦體一陰以柔爲主也失位則不正陰居陰得位也无德則不中二一中女得中也應无陽則失主所應者乾之健也兼此數者曰同人然同人之彖曰同人于野亨利涉大川此獨主乾行言也于野者乾之大利涉者行之健也乾道无心易以知險體乾之行則普物无私何險不濟何人不同其謂君

子貞何也離在下柔順而文洞虛而明以承乾健二五得中居正剛柔相應非偏非黨是君子之正道也如是而人焉有不同乎蓋天下人不同而志同志不同而理同中正者人心直道天下之公理感應者人心真幾天下之通途君子本柔順以和天下之情文明以察天下之理剛健以決天下之幾中正以待天下之感如是天下之志何有不通天下之人何有不同所謂于野之達觀无往不亨何險不利而君子之貞行乎其中矣

象傳引象辭于野利涉大川獨以乾行釋之于離之

應以君子貞當之則六二之吝亦未醇為君子象所重在乾耳

象曰天與火同人君子以類族辨物

天覆冒于上火繼照于下天統為同火明為人故曰天與火同人君子觀象思天下之人不同若何而同之天下之理本同若何而人不同同者理也不同者物情淆亂處置乖方調理失宜故善同无苟合萬物雖分各有其族則類聚使同萬族雖同各異其物則辨別使異共適于天理之公各復其本體之明合之而其會通分之而其緒理此君子乾行无私離明旁

燭所以同人也

天道貞觀而无視其精爲人人有形色能見是生離爲目與天同明但著于形氣爾我之隔故離體本乾其中陰即形氣之麗于天者書曰天視自我民視道書曰天心人也天即人人即天是謂天火同人離未純天所以六二有同人之吝天能勝人所以九五有大師之克禮云明明德于天下同人也致知格物類族辨物也君子致知格物所以明明德于天下也然不曰天下有火而曰天與火何也二五相應二往五則爲重離天同爲火五來二則爲純乾火同爲天故

其象如此曰人何也天下至難同者人聖人欲以天火之同同天下之人也

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

初九同人之始世慮未紛其情常公當卦之初即與二遇陰陽相值不待遠求故爲同人于門之象蓋六二一陰諸陽所共求也初以无心相值何咎之有二三似艮有門象當初之前有出象

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

六二柔順中正上應九五然以一陰當五陽求同之時而處初三兩陽之間與爲同宗其上應九五固不

易之理而于同體之宗親愛顧戀亦自然之情蓋其體本離離麗也陰麗于陽附麗不舍況在同人柔情尤甚君子類族辨物則六二未免于吝矣象曰六二中正宜无所吝以其麗二陽爲離性情之德有吝之道所以致三之興戎來九五之大師也

六二以同人之主附麗兩陽膠漆綢繆有當往不欲往之象九三伏戎固二之過剛不中亦由二志不果去故三安行无忌二苟不安同室相鬭三豈能伏戎至三歲之久乎非九五陽剛居尊理直氣壯用大師幾不克矣

六二文明中正以離爲麗吝于其宗與他卦之吝小異故曰吝道發乎情止乎義理雖聖賢不免焉孔子去魯曰遲遲吾行容非吝與亦曰去父母國之道焉耳

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

六二既有同宗之吝六三與二爲宗遂欲安之畏五之來伏戎于林莽禦之五居上升高陵望之至于三歲之久五二不通我伏不起離爲甲冑戈兵有戎象互巽入有伏象初二似震有莽象巽爲長高乘偶似

艮山有升高陵之象自三至五三歲之象象曰伏戎于莽者九五陽剛三恐其來設伏以敵之也三歲不興者二有吝道三安而行之也二苟不安于宗自相攻伐豈能三歲不興乎

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

三以同宗安二敵五四五同體憤三之爲登其墉窺之將攻之以取二旋知其不可罷弗克攻故吉四以剛居柔始之乘墉剛也既弗克攻柔也弗克猶言不成墉墻也卦體相隔三隔二有墉象四窺二故乘墉

二三以艮土四在上互巽爲高長有乘墉之象象曰乘其墉弗克攻者二非四偶三非敵四以四攻三无名也踰墻相窺摟人處子非禮也故義弗克所以吉者三力窮自罷兵二吝釋自歸五理有必至困極則反何事于乘墉之攻乎

三四皆不中四獨弗克攻何也三居離終躁急故興戎四居乾初能潛故弗克處同人之時三同二敵五四同五克二其象如此

墉城也國中之象詩曰實墉實壑茍能于野則无爭矣四變家人家人五以下反成困故曰困而反則

九五同人先號(平聲)咷(逃)而後笑大師克相遇象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

二以柔應剛是九五之同人各于宗阻于三安行至三歲五是以有憂心爲號咷然困極反則先咷後合相見而後喜可知也蓋三伏戎四乘墉于理未順九五剛中居尊仗義興師攻三取二其誰能禦之故爲大師克相遇之象言得正雖異終同也象曰同人先號咷而後笑者以九五中正理直也蓋三本悖逆之行四乃踰墻之舉五自反而縮千萬人吾往所以終能得同也大師克相遇者理直師壯故克師莫大于

直而兵爲小克莫難于私而敵爲易五所以終克三也

中直猶坤六二之動直以方之直此則指乾中九五一奇爲直似坎坎爲加憂二五未合故先憂旣合五變成離離火嘻嘻有笑象卦體伏師故云大師

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

諸陽皆求同于二上九非不欲同而遠不相應故有于郊之象四五爲國中則上爲郊雖不得二然亦无悔若三四則悔矣象曰同人于郊志欲同而未得也幸不與于三四之謀所以得无悔然則涉世之道與

其求而无得寧不得无求者爲猶寡悔乎

郊天象上九同人之終郊則族居之盡去家門宗族城市遠于野近矣漸有大同之象更進則于野六爻門墉陵莽不勝間隔伏戎興師至相矛盾人之不同於斯爲甚君子觀爻象而知同人之道矣在我茍无籬棘于人焉有水炭乎

大有 ䷍ 乾下離上

序卦傳曰與人同者物必歸焉故受之以大有禮曰有人此有土有財大有所以繼同人也卦反同人亦五陽函一陰此則一陰當五位諸陽共宗爲天子富

有四海之象陽大故曰大有或曰比以一陽統五陰爻象不如大有吉何也比坎在外險象爲水无文明之德坤居內衆象爲地乏天行之健比受師繼亂宜用剛大有受同人繼治宜用柔大有之主柔順中正故君德无如大有吉也蓋凡剛不可過用聖人于乾坤後繫以比小畜履同人大有五卦皆柔得諸陽之助其義可知季康子欲殺无道夫子教之曰子爲政焉用殺子欲善而民善君子之德風也柔曰善巽曰風子路好剛子曰切切偲偲怡怡如今儒者言君德則曰剛以君爲乾夫乾健知始也其成而行則坤也

天不能以乾徑施于物而況于人乎子曰吾未見剛
者傷世人多慾耳好剛不學其蔽爲狂世儒動以爲
黄老言何與夫惟天子承乾惟首治之天子用乾繼
體之天子用乾過也況諸侯大夫士庶人乎聖人于
乾彖以元亨利貞明乾非純剛也乾之用九去其首
而用六非全用九也大有之後即繼以謙聖人之意
愈明然卦取離上乾下何也火本明而在天上則四
方萬國遠近大小无不歷見其所有詩云土宇昄章
奄有四方斤斤其明此之謂也又火爲陽精與天同
體天本高而火炎上高明无極上九自天佑之吉无

不利則君同天之象也故六爻皆以貢上爲義初爲民二爲臣三爲諸侯四爲主計大臣五爲天子六爲天人君富有天下莫非天也天下百物之利九壤之賦皆天之所生王者天之所子以天之物養天之子造化定理誰得而干之故九五爻辭曰威如之吉易而不備善乎宋祖云有天命者自爲之不汝禁也自天祐之謂也世主无德承休而聚斂徵求致億兆解體嗚呼富而可求也執鞭之士吾亦爲之求之有道得之有命士君子涉世飲啄皆天況其大焉者乎此大有之占也

大有元亨彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

火在天上照臨下國人君富有四海之象故曰元亨

彖曰大有元亨何也大有之君德貴柔中以六居五柔得尊位而大中也上下五陽皆應故曰大有所以能大有者德也德者本也有德則有土有人有財乾行在下而剛健離火在上而文明五之陰柔非昏懦也如日之明應乎天德時行不息所以能元大亨通也

卦本一陰得吉而彖傳言剛健乃亨何也坤以承乾

為順也柔順失乾則為昏懦非長人之具何以元亨
凡言柔者皆乾元用九龍潛无首之義
一陰五陽之卦凡六姤同人履小畜大有夬惟大有
柔當五位餘不得位故不能有大
象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命
火在天上莫如日日之照臨九州四海山川陵谷飛
走動植宮室城郭人民蓄積之類萬品森羅无不呈
見故曰大有夏火用事萬物相見之象君子用此道
分別善惡順承天之美命離明四照善惡難欺乾道
无私美命惟順則萬事之理得萬物之情盡周旋帝

則衆善之休祥歸于君子此君子之大有也
同人不類族辨物則和而爲流大有不遏惡揚善則
富而无教同而大者天也類辨而揚遏者人也
初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也
初九居下之極窮簷之民當大有之世食土之毛疇
敢不貢而初无正應爲遠人逋負无交納之象豈得
无害然窮民之家无所輸將亦匪其咎能艱難勞力
動儉資生則貢賦有出可无咎矣象曰大有之初九
无交于上害之道也其士之懷寶迷邦者乎
大有反同人大有初九即同人上九遠于柔者也故

同人六爻獨上九爲未得志大有六爻獨初九爲无交

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗也

二與五正應故爲重輸之象大車牛車任載者也載以大車豐腆之象有攸往往五也非自利故无咎車中滿似坎象象曰大車以載者九二得中積蓄雖多可无朽敗以陽之實應陰之虛五柔順而二剛中自足勝任以濟大業故有此象其賢士以天下自任者乎

九三。公用亨享于天子。小人弗克象曰。公用亨于天子。小人害也

九三以乾之終。居下之上。有君公之象。是百里之封大國之貢。非小人所能致也象曰公用亨于天子。是謂康侯。故能與五同功。若小人有國封殖自私。如初九之无交害矣此其外臣之以卓越異材自致于天子者乎

曲禮云。五官致貢曰享。亨與享古同。九三重剛不中。在他卦或象小人。乾九三則終日乾乾之君子也。在大有時爲君子處豐富之象。陽剛過實。乾行上進。三五

同功故其象爲公亨天子在師之上九曰開國承家小人勿用故九三爲公則不得爲小人矣周禮上公入朝饗禮九獻食禮九舉體貌隆重故小人弗克左傳晉文公將納襄王筮得此爻卜偃曰戰克而王饗吉孰大焉然則公享王王亦饗公也

九四匪其彭旁无咎象曰匪其彭无咎明辨晳也

九四上近六五當大有時則掌邦賦之貴臣然不中不正見輸將之至車馬之多彭然而盛有歆羨之意故爻辭戒之曰匪爾彭也是九五之有也以剛居柔故雖歆羨而无染指之私所以无咎象曰匪其彭无

咎者卦體離明辨別昭晳不以利昏其君子之見利思義者乎

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

六五柔順中正體離乗乾富有大業九二剛中下應九三乾健上行與五同功故爲厥孚交如言其所與孚者交至匪一詩所謂成王之孚也威如者坐撫盈成不嚴而尊詩云莫敢不來享莫敢不來王威如之吉也交如威如皆火象交如就燥之象威如上炎之象象曰厥孚交如者柔中之主天下信之發其奉上

之志書所謂多儀及物以玉帛將恭敬也威如之吉者天子文明柔順不作威不殖貨惟正之貢上无掊克下无攘奪九府雖充非筦庫之私故易而无備也禮曰未有上好仁而下不好義者未有府庫財非其財者苟爲富不仁盜思奪之豈有備所能免乎

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

五上无位惟有天耳九五體離乘乾乾健上行離火上炎高明之極故上九爲天人君撫有四海非天之助曷克享此財者民之命民以命奉上非苟然而已六五履信思順尚賢天心眷佑故能享大有之富吉

无不利苟不得天何以得人象曰大有上九之吉自天祐也天與則人歸是以堯戒舜曰四海困窮天祿永終畏天也爻辭意在言外君子見利思義得之不得曰有命以此

自天祐之祐六五也所以致祐之故六五盡之矣傳所謂履信思順尚賢也厥孚交如履信也以柔居尊思順也下應九二尚賢也六五之效於上九言之者大有之成也猶師上六言大君非上六爲大君也小畜上九言載婦非上九爲婦也